4-72

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

DS
705
W36
1874
v.3-4

Wang, San-p'ing
Ku chin shih wu k'ao

East Asia

古今事物考 五卷至六卷

盈

25136
615
V3

LIBRARY
MAR 16 1972
UNIVERSITY OF TORONTO

DS
705
W36
1874
v. 3-4

古今事物考卷五

盩厔　王三聘　輯

禮義

祭祀　王子年拾遺記曰庖羲氏使鬼物以致羣祠以犧牲玉帛祀神則祭祀之始也

壇墠　書武王有疾周公爲三壇同墠黄帝内傳乃有築壇墠事是爲其制起自黄帝

木主　說文曰宗廟之木名曰祏曲禮曰措之廟立之主曰帝蓋廟所以藏主始爲廟卽立主也

版位 宋詔王欽若修製郊立天地版位貯以漆匣舁牀覆以黃縑帕壇上四位以朱漆金字即今之神位版也

木像 偃傳拾遺曰黃帝臣左徹因帝昇天乃刻木爲帝狀率諸侯而朝之此刻木象人之初也

金像 史記曰范蠡相越勾踐既雪會稽之恥乃乘扁舟泛五湖越王思之鑄金爲像則金人始于勾踐也漢世匈奴休屠王乃有祭天金人後世以銅鐵鑄佛像自勾踐始也

齋戒 黃帝內傳曰帝誓蓐蚩尤乃齋三日以告上帝此

齋戒之始也國朝洪武三年令禮部鑄銅人一高一尺五寸手執牙簡如大祀齋戒則書致齋三日中祀致齋二日于簡上太常寺進寘于齋所五年令諸衙門各置木齋戒牌刻文曰國有常憲神有鑒焉凡遇祭祀則設之

祝文 記云伊耆氏始爲八蜡乃有祝文其文曰土反其宅水歸其壑昆蟲毋作草木歸其澤是也漢董仲舒有祝日食文亦舉於此

封禪 史記曰封泰山禪梁父者七十二家無懷氏爲之

始蓋在太昊前也管子亦云遁甲開山記則太昊之後自女媧無懷凡十五代乃在太昊後炎帝前也

【郊祀】通典曰黃帝封禪天地則郊丘之始也黃帝內傳曰帝築圓壇以祀天方壇以祀地則圓丘方澤之始也漢武帝三歲一郊平帝立王莽改孟春正月上辛若丁天子親合祀天地于南郊後漢始定南北郊國朝于鍾山之陽建圓丘陰建方丘以冬夏至祀之奉仁祖配享十二年正月乃合祀于太祀殿丹墀內壘石為臺東西相向為日月星辰四壇又於內壝之外以次為壇二十

亦東西相向爲五嶽五鎮四海四瀆風雲雷雨山川太歲天下神祇歷代帝王諸壇後奉太祖配享永樂十八年北京天地[redacted]成洪熙元年奉太祖太宗竝配享嘉靖九年詔建圜丘于南郊以每歲冬至行大報禮方澤于北郊以每歲夏至行祭地禮仍于孟春行祈穀禮于上帝二郊俱奉我太祖配神祈穀仍奉太祖太宗同配

日月壇舜典禋于六宗傳云王宮祭日夜明祭月也賈誼曰三代之禮春朝朝日秋暮夕月所以明有敬也唐制以二分日祀朝日夕月于國城東西國朝洪武初于

大祀殿丹墀內壘石爲臺東大明壇西夜明壇郊祀曰命官分獻嘉靖九年築朝日夕月二壇于東西郊乃于春秋二分遣官祭之

明堂 尸子曰黃帝曰合宮有虞曰總章商曰陽館周曰明堂通典曰黃帝拜祀上帝于明堂唐虞祀五帝于五府夏后享祖宗于世室商人曰重屋周人宗祀文王于明堂以配上帝漢時公孫玉帶畫黃帝明堂圖則明堂要自黃帝始也

配天 有虞爲禘郊之禮以祀昊天上帝始有配食之事

祭法有虞氏禘黄帝而郊嚳是也虞以土尚德用有德者夏商稍用其姓代之先後至周公郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝葢配天侑食肇于有虞而明堂之嚴父配帝則自周公始也

宗廟 沿革曰唐虞五廟夏后因之至商而七謂三昭三穆與太祖之廟七也周兼文武二祧故九廟洪武九年於南京闕左始建太廟其制前爲正殿後爲寢殿俱翼以兩廡寢殿九間一間爲一室中一室奉安德祖東一室懿祖西一室熙祖東一室仁祖西二室高廟永樂遷

都北京建廟東三室奉安文廟西三室仁廟東四室宣廟西四室英廟而九廟已備其後以次遞爲祧祔嘉靖十五年詔曰朕乃創昭穆羣廟以祀祖宗彰太祖爲常專尊之主復作太宗廟于羣廟之外表祖功宗德之不遷以享百世之祀更皇考廟曰獻皇帝廟別擇吉區以避渠道大功悉成遂定五歲大舉禘祭之禮于太廟以祀皇初祖而奉太祖配焉每特享祖宗以立春于本廟夏秋冬皆合享于太廟循時祫之典季冬仍修大祫禮于太廟皇考止修四時之祀以避豐禰之嫌

【廟號】王者祖有功宗有德始自有虞祖顓頊而宗堯商以太甲爲太宗太戊爲中宗武丁爲高宗始列宗廟之號故漢因之西京有太宗世宗東京有顯宗肅宗而唐乃例稱之蓋其事原于虞舜而備于商人也

【禘祫】大傳曰禮不王不禘春秋文公二年大事于太廟公羊傳曰大事祫祭也黃氏曰禘追祭其所自出故爲追享祫羣主皆朝于太祖而合食故爲朝享國朝弘治元年始建祧廟于寢殿後奉藏懿祖神主及儀物于中每歲暮復奉懿祖神座于正殿之左居熙祖之上行祫

祭之禮

奉先殿 國朝以太廟時享未足展孝思之誠復於宮內建奉先殿朝夕致敬朔望行禮時節獻新忌辰致祭

社稷 禮記曰社祭土而主陰氣稷爲五穀之長左氏曰共工氏有子曰勾龍爲后土實始爲社烈山氏之子曰柱能植百穀故祀爲稷湯爲旱遷柱以周稷代之故自湯以來皆祀之國初大社大稷異壇同壝洪武十年改建于午門外之右同壇同壝每歲春秋仲月上戊日致祭始罷勾龍后稷奉仁祖配後更奉太祖配永樂中北

京壇成洪熙後始奉太祖太宗同配

山川 通典曰黃帝祭于山川典禮爲多則山川祀秩始自黃帝氏也國初建山川壇于天地壇之西正殿七間每歲仲秋祭太歲風雲雷雨五嶽五鎮四海四瀆鍾山之神東西廡各十五間分祭京畿山川春夏秋冬四月將及都城隍之神永樂中北京建壇位置陳設制同南京惟正殿鍾山之右添祭天壽山之神

五祀 世本曰商湯作五祀戶井竈中霤行至周而七曰門行厲戶竈司命中霤也國朝孟春宮內祭司戶之神

神孟夏光祿寺祭司竈之神俱内官行禮季夏土旺後戊日奉天殿外文樓前西向祭中霤之神司禮監官行禮孟秋午門前祭司門之神孟冬宮内祭司井之神俱内官行禮歲暮太廟西廡下東向合祭五祀太常寺官行禮

籍田 周制天子孟春躬耕籍田禮記武王耕籍田然後諸侯知所以敬

先農 漢文制春始耕于籍田官祀先農以一大牢則其祀由漢興也國朝太祖每親祭先農遂耕籍田初以后

稷配神又改配仁祖後不設配位止遣應天府致祭列聖登極初行耕籍禮則親祭每歲以仲春上戊日遣官致祭

先蠶 西陵氏之女嫘祖爲黃帝元妃始敎民育蠶治絲繭以供衣服後世祀爲先蠶周禮內宰詔王后蠶于北郊齋戒享先蠶

旗纛 國朝旗纛藏之內府每歲仲秋祭山川日遣旗手衛指揮祭于山川壇內之旗纛廟霜降日又祭于敎場歲暮享太廟日又祭于承天門外永樂後别有神旗之

祭專祭火雷之神每月朔望神機營提督官請祭于教場內又洪武禮制各處守禦官俱於公廨後築臺立旗纛廟設軍牙六纛神位春祭用驚蟄日秋祭用霜降日

釋奠 禮記曰凡學春官釋奠于先師秋冬亦如之蓋周制也漢代以來釋奠先師唯享仲尼

先師孔子 唐玄宗追謚孔子爲文宣王宋眞宗加至聖元加大成國朝監前代瀆禮之失既詔嶽鎮海瀆與城隍之號其歷代忠臣烈士亦止依當時封號惟孔子封爵特仍其舊後四配十哲兩廡諸賢封爵亦仍舊不改

每歲二丁傳制遣官致祭列聖登極皆遣官祭告闕里
又駕幸太學行釋奠禮每月朔望遣內臣降香嘉靖間
改正先師孔子配哲先賢

帝王廟洪武初年始建歷代帝王廟于欽天山之陽畧
用同堂異室之制祭太昊伏羲氏炎帝神農氏黃帝軒
轅氏帝金天氏帝高陽氏帝高辛氏帝陶唐氏帝有虞
氏夏禹王商湯王周武王漢高祖皇帝漢光武皇帝唐
太宗皇帝宋太祖皇帝元世祖皇帝凡十六位皆開基
創業有功德于民之主後復擇古名臣三十七人從祀

兩廡東廡風后臯陶龍伯益傳說召公奭召穆公虎張艮曹參周勃馮異房玄齡李靖李晟潘美岳飛木華黎博爾忽伯顏西廡力牧夔伯夷伊尹周公旦太公望方叔蕭何陳平鄧禹諸葛亮杜如晦郭子儀曹彬韓世忠張浚博爾朮赤老溫皆用始終全節者每歲郊祀時既附祭歷代帝王秋八月復擇日遣官祭于本廟

配享尚書盤庚告臣曰茲予大享于先王爾祖其從與享之則功臣配享之禮由商人始也

真武廟宋會要曰天僖二年詔加眞武靈應眞君國朝

南京建北極眞武廟北京建北極祐聖宮俱三月三日九月九日太常寺官祭

功臣廟

國朝正殿中山武寧王徐達開平忠武王常遇春岐陽武靖王李文忠寧河武順王鄧愈東甌襄武王湯和黔寧昭靖王沐英東序都指揮使馮國用郢國公僉都督耿再成西海武莊公僉都督丁德興濟國公都督同知張德勝蔡國忠毅公靖海侯吳禎海國襄毅公平章康茂才蘄國武義公副使茅成東海郡公西序叅政胡大海越國武莊公都督趙德勝梁國公廣德侯華

高巢國武莊公都督同知俞通海號國忠烈公江陰侯吳良江國襄烈公宣寧侯曹良臣安國忠烈公安陸侯吳復黔國威毅公副使孫興祖燕山忠愍侯四孟歲暮遣駙馬都尉祭若正旦清明中元孟冬冬至又別遣太常寺官祭

五嶽 唐中宗封西嶽為金天王玄宗封泰山為天齊王中嶽為中天王南嶽為司天王北嶽為安天王宋真宗加號中嶽中天崇聖帝東岳天齊仁聖帝南嶽司天昭聖帝北嶽安天元聖帝國朝詔革帝號止稱曰東嶽泰

山之神立廟太安州西嶽華山之神立廟華陰縣南嶽衡山之神立廟衡州北嶽恒山之神立廟真定中嶽嵩山之神立廟登封每歲春秋仲月上旬擇日致祭

五鎭 唐玄宗始封東鎭沂山爲東安公南鎭會稽山爲永興公西鎭吳山爲成德公中鎭霍山爲應聖公北鎭醫無閭山爲廣寧公國朝詔革公號止稱東鎭沂山之神立廟沂州南鎭會稽山之神立廟紹興中鎭霍山之神立廟平陽西鎭吳山之神立廟隴州北鎭醫無閭山之神立廟遼東祭與岳同

【四海】唐玄宗封東海爲廣德公南海爲廣利公西海爲廣潤公北海爲廣澤公宋康定二年詔封爲王國朝詔革王號止稱東海之神立廟萊州西海之神立廟蒲州南海之神立廟廣州北海之神立廟懷慶祭與岳同

【四瀆】唐玄宗封河爲靈源公濟爲清源公江爲廣源公淮爲長源公宋康定二年詔封爲王國朝詔革王號止稱東瀆大淮之神立廟德安西瀆大河之神立廟蒲州南瀆大江之神立廟成都北瀆大濟之神立廟河南祭與岳同

帝王陵寢國朝每歲春秋仲月上旬擇日致祭每三年一傳制遣道士齋香帛分詣致祭凡遇登極俱遣官分投祭告令河　陳州祭伏羲氏商高宗孟津縣祭漢光武鄭州祭周世宗鞏縣祭宋太祖太宗眞宗仁宗湖廣雩縣祭神農氏寧遠縣祭舜帝陝西延安府祭軒轅氏西安府祭周文王武王成王康王漢高祖景帝咸寧縣祭漢文帝興平縣祭漢武帝長安縣祭漢宣帝富平縣祭後魏文帝扶風縣祭隋高帝三原縣祭唐高祖醴泉縣祭唐太宗蒲城縣祭唐憲宗涇陽縣祭唐宣宗北直

隸滑縣祭高陽氏高辛氏內黃縣祭商中宗順天府祭元世祖山東東平州祭堯帝曲阜縣祭少昊氏山西趙城縣祭媧皇氏榮河縣祭商湯王浙江會稽縣祭夏禹王宋孝宗

國朝陵寢熙祖陵　在泗州蠙城北設祠祭署又望祭德祖懿祖二陵仁祖陵曰皇陵在鳳陽府太平鄉設皇陵衛祠祭署每正旦清明中元孟冬冬至朔望俱署官及留守行禮太祖曰孝陵在南京鍾山之陽設神公監孝陵衛祠祭署每正旦孟冬忌辰聖節俱行香清

明中元冬至俱祭祀令勳舊大臣一員行禮太宗曰長陵仁宗曰獻陵宣宗曰景陵英宗曰裕陵憲宗曰茂陵孝宗曰泰陵武宗曰康陵俱在昌平州天壽山之陽各設諸陵衛神宮監祠祭署凡時節行香祭祀俱遣駙馬行禮景皇帝陵在西山清明中元冬至及忌辰俱遣儀賓行禮

郡邑社稷 三代以來社稷爲諸侯命祀秦罷侯置守故諸侯之職歸于守令漢始以郡縣祀社稷宋祥符中始定祭儀國朝府稱某府社之神某府稷之神州縣倣此

每歲春秋仲月上戊日祭

里社 唐高祖初令州縣里閈各祀社稷國朝洪武禮制凡各處鄉材人民每里一百戶內立壇一所祀五土五穀之神專為祈禱雨暘時若五穀豐登每歲一戶輪當會首常川潔淨壇場　春秋二社預期率辦祭物至日約聚祭祀其祭用一羊一豕酒果香燈隨用祭畢就行會飲中先令一人讀抑彊扶弱之誓

郡邑山川 國朝令天下各府州縣每歲春秋仲月上旬擇日同壇祭設三神位中居風雲雷雨之神左居某府

州縣境內山川之神右居某府州縣城隍之神

祭厲 宋岳珂愧郯錄云古帝王諸侯卿大夫無後者皆致祭焉謂之泰厲公厲族厲國朝洪武禮制凡各府州縣每歲清明日七月十五日十月一日祭無祀鬼神其壇設于城北郊間府州名郡厲縣名邑厲

鄉厲 禮祭法鄭氏註漢時民家皆秋祀厲國朝洪武禮制凡各鄉村每里一百戶內立壇一所祭無祀鬼神專祈禱民庶安康孳畜蕃盛每歲三祭清明七月十五日十月一日祭畢會飲讀誓等儀與祭里社同

樂器

【樂】隋樂記曰伏羲有網罟之歌伊耆有葦籥之音葛天八闋神農五絃其來尚矣世本曰黃帝命伶倫考八音調和八風爲雲門之樂則其事于是乎備

【律呂】呂氏春秋曰黃帝命伶倫自大夏之西阮隃之陰取竹于嶰谷以生空竅厚均者斷兩節間長三十九分而吹之以爲十二筒聽鳳鳴以爲十二律雄鳴六爲律雌鳴六爲呂

【五聲】漢書曰五聲宮商角徵羽也孟詵錦帶前書曰自

商以前皆用五聲以配十二辰至周武王克商之時從午至子天有七助故加文武二變聲是爲七音五聲爲體二變爲和依此相生迭爲之宮二變者變宮變徵也

器數 樂府雜錄云舜調八音計用樂器八百般至周改用五音減樂器至五[illegible]般唐又減三百般太宗挑絲部爲胡部五音並分平上去入曰聲其徵聲有聲而無調

樂府 通典曰漢武帝始立樂府樂府之名蓋起于此

胡部 唐志曰自周陳以上雅鄭淆雜而無别隋文始分雅俗二部俗樂二十八調又有倍四本寫樂形類雅音

而曲出于胡部此名胡部之始也

曲調 筆譚曰隋鄭譯始調具七均展轉相生爲八十四調淸濁淆亂並流爲新聲自後有犯聲側聲正煞寄煞偏字傍字雙半字之法則胡部諸調皆原于譯

三臺 三十拍曲名也李氏資暇曰昔鄴中有三臺石季龍遊宴之所樂工造此曲促飮也

小詞 筆譚曰古詩皆詠之然後以聲依之詠以成曲謂之協律詩外有和聲所謂曲也唐人乃以詞塡入曲中不復用和聲此格雖云自王涯始然花間集序則云起

自李太白謝秋娘一云望江南

鈞容 宋會要曰軍樂也命曰引龍直每巡省遊幸則騎導車駕而奏樂淳化中改名鈞容直取鈞天之義

鼓吹 唐樂志曰黃帝使岐伯作鼓吹揚德建武唐詔謂鼓吹本軍容黃帝戰涿鹿以爲警衛也

凱歌 秦邕禮志曰黃帝使岐伯作軍樂凱歌今還軍有樂即其遺意

歌 伏羲有網罟之歌葛天氏歌八闋則歌以太昊爲始蓋太昊後十三代有葛天氏也

【舞】孟頫引教坊記曰昔陰康氏次葛天氏元氣肇分災沴未弭民多重腿之疾思所以通利關節是始制舞然則舞自陰康氏始周禮大舞五曰人舞注無所執以手袖爲威儀祀星辰舞之今代之舞出于此

【鍾】山海經曰炎帝之孫伯岐生鼓延是始爲鍾

【鎛鍾】宋會要曰黃帝命伶倫與營援鑄十鍾以調月律今鎛鍾是也

【鼓】禮記曰土鼓蕢桴伊耆氏之樂也世本曰夷作鼓葢起于土鼓內傳曰黃帝與蚩尤戰玄女製夔牛鼓山海

經云夔大獸似牛一足無角皮可面鼓

建鼓 隋樂志曰建鼓商人柱貫之謂之楹鼓近代相承植而貫之謂之建鼓又曰建鼓夏后氏加四足謂之鼓足又曰建鼓周人懸之謂之懸鼓

磬 皇圖要記曰帝嚳造鍾磬通纂曰黃帝使伶倫造磬

簨簴 禮記曰夏后氏龍簨簴蓋樂之制自造鍾磬則宜有簨簴而乘之以龍自夏后氏始

方響 通典曰梁有銅磬則今方響也以鐵爲之以代磬唐志曰方響體以應石則是出于編磬之制而梁始爲

之也

琴 世本曰伏羲造琴隋志曰神農制為五絃周文王加二絃為七

擊琴 南史柳惲傳初父世隆彈琴為士流第一惲每奏父曲嘗感思復變體備寫古詩嘗賦詩未就以筆捶琴坐客過以筯扣之惲驚其哀韻乃制雅音後傳擊琴自此今世俗有彈獨絃琴以竹作扣擊之聲疑此

一絃琴 通典曰一絃琴有十二柱柱如琵琶拾遺記曰商時詔樂工師延修三皇五帝之樂撫一絃之琴是商

代則有矣今瞽者撫之以擬曲者是

【瑟】世本曰伏羲造瑟五十絃隋志曰二十七絃高氏小史曰二十五絃

【阮】武后時屬人蒯朗于古墓中得銅器似琵琶而圓元行冲曰此阮咸所造命匠人以木爲之行冲以其形似月聲合琴名月琴今人但直曰阮

【箜篌】釋名曰師涓所作靡靡之樂也蓋空國之侯所好之風俗通曰漢武合樂人侯調依琴作坎侯杜祐曰其聲坎坎應節故曰坎侯訛爲空侯侯者因樂人姓耳謂

師涓作非也通典說其形似瑟而小用撥彈之非今器也又有云空侯胡樂也漢靈帝好之體曲而長二十三絃抱于懷中兩手齊奏之謂之擘 正今物也隋志曰出自西域非華夏舊器

箏 隋志曰箏十三絃所謂秦聲蒙恬所作也傅子曰上圓象天下平象地中空準六合絃柱十二擬十二月乃仁智之器

琵琶 釋名曰本起于胡中馬上所鼓石崇謂昔公主嫁烏孫令琵琶馬上作樂以慰其思

嵇琴 唐志曰琵琶體圓修頸而小號秦漢子蓋絃鼗之遺製出于胡中傳為秦漢所作今人又號嵇琴為秦漢子撥絃鼗與琵琶極不彷彿其狀則今嵇琴也是嵇琴為絃鼗遺象明矣或康所製故名

簫 通禮義纂曰伏羲作簫十六管風俗通曰舜作竹簫其形參差以象鳳翼十管長一尺二寸

塤篪 拾遺記云庖羲氏灼土為塤通歷曰帝嚳平共工之亂作塤篪隋志曰塤六孔篪長一尺四寸八孔樂記曰聖人作為鼗鼓控揭塤篪此六者德音之音也

【[illegible]】何承天纂文曰羌胡樂器其聲悲本名悲栗或曰胡人吹之以驚中國馬後乃以笳爲首以竹爲管然胡部在管音前故世亦云頭管唐編鹵簿名爲笳管

【笛】太平御覽曰黃帝使伶倫伐竹于嶰谷斬而作笛吹之作鳳鳴筆譚曰有雅笛有羌笛李善云七孔長一尺四寸此乃今橫笛耳鼓吹部謂之橫吹風俗通曰漢武時丘仲所造樂要曰笛自丘仲以七孔一尺四寸之長則前此已有笛非仲始造也

【籥】禮記曰土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂也注云伊耆古

天子號則籥蓋伊耆氏之所作也廣雅曰籥謂之笛有七孔而周笙師教龡篴

笳 本末云胡人卷蘆葉吹之故曰胡笳一云李伯陽入西戎所造

笙 禮記明堂位曰女媧之生簧簧笙中之簧也曹植贊曰造簧作笙隋志曰笙竽竝女媧氏之所作也

竽 世本云隋作竽注云隨女媧臣也通禮義纂曰漢武帝時丘仲作竽笙三十六管而韓子有齊宣王好吹竽之事則竽非丘仲所作明矣

【擊甌】詩曰坎其擊缶則古有擊缶爲樂者擊甌蓋擊缶之遺事唐大中初郭道源用越甌邢甌十二旋加減水以筯擊之其音妙于方響兓自道源始也

【鼗】呂氏春秋曰帝嚳使倕作鼗通歷曰帝嚳平共工之亂作鼗鼓

【羯鼓】通典曰以出羯中故號羯唐志曰明皇稱八音之領袖諸樂不可方也

【柷敔】樂記曰聖人作爲控揭謂柷敔也通歷曰帝嚳平共工之亂作控揭

【拍板】通典有擊以代打打擊節也因其聲以節舞拍板蓋出于擊節也又晉魏之代有宋識善擊節然以拍板代之而擊節是拍板之始也

【鈸】通典曰鈸亦名銅盤出西戎及南蠻周圓數寸隱起如浮漚貫之以韋相擊以和樂南蠻大者圓數尺或謂齊時王素所造

【琴曲】胡笳十八拍漢蔡邕女琰爲胡騎所掠因胡人吹蘆葉以爲歌遂翻爲琴曲其辭古淡唐劉商因擬之以叙琰事琴曲有大小胡笳沈遼集大胡笳十八拍世名

沈家聲又有契聲一拍共十九拍謂之祝家聲

畫角 畫角之曲有三弄乃曹子建所撰一曰爲君難爲臣亦難難又難二曰創業難守成亦難難又難三曰起家難保家亦難難又難今角嗚嗚者皆難字曳聲耳所以使人昏曉聞之有所儆發也

女樂 列子傳曰夏桀既棄禮義淫于婦人求四方美女積之後宮作爛漫之樂

官妓 野記云本朝初不禁官妓唯挾娼飲宿者有律耳永樂末都御史顧佐始奏革之葢國初于京師建官妓

六樓于聚寶門外以安遠人日來賓重譯輕烟淡粉梅妍柳翠時雖法憲嚴肅諸司每朝退相率飲于妓樓後乃浸淫放恣曹多廢務朝廷知之故從顧公之言

學科

【學】帝舜始建學養老養國老于上庠庶老下庠周制天子之學曰辟廱諸侯之學曰泮宮通典曰漢文翁爲屬郡修起學宮天下皆立學自文翁始

【孔子廟】後漢鍾離意爲魯相身入孔子廟堂蓋孔氏家廟也唐志曰武德二年始詔國學立孔子廟正觀四年

又詔州縣皆作

配坐 唐玄宗始改顏回等爲坐像始詔孔門弟子從祀前此孔子坐而諸賢皆立弟子惟列像廟堂不預享祀

配享 舊制釋奠于大學周公爲先聖孔子爲先師配享房玄齡奏唐太宗罷周公祀始以孔子爲先聖顏子爲先師配享

先賢配 唐會要曰正觀二十年詔以左丘明等二十一人竝令配享尼父廟堂此其始也

孔子封 唐會要曰開元二十七年追諡孔子爲文宣王

宋大中祥符五年追謚至聖元加謚大成云大成至聖文宣王國朝因之至嘉靖間始改先師孔子

聖父封 宋大中祥符元年勑叔梁紇並追封齊國公顏氏追封魯國太夫人又勑孔子妻亓官氏追封鄆國夫人元始封孔子父母爲啓聖王夫人

十哲封 唐開元二十七年詔十哲並宜褒贈顏亞聖封兖公閔子費侯等是也又詔七十子並宜追贈曾參贈成伯顓孫師陳伯是也

太公廟 唐高宗追封太公望武成王玄宗置太公廟以

張良配享簡古名將准十哲德宗以張良田穰苴已下十人爲十哲孫臏范蠡以下七十二人爲弟子

賢良漢唐逮宋取士之制有賢良方正茂才異等六科謂之制舉亦曰大科通謂之賢良其制蓋自漢文帝始

秀才漢世取士又有孝廉秀才二等齊宋以來州有秀才之舉隋唐之代其科最上正觀中有舉而不第者坐其州長由是其科廢故自唐及宋雖進士猶以秀才爲號自唐漢之舊也

明經漢始以明經射策取人以通經多寡補文學掌故

唐置明經之科開元中崔元瓘上言問大義十道時務策三道宋朝定業五經義三十道也

學究 唐取士之科有明經有進士有明法有九經有五經有三經有二經有學究爲舉之常選學究設科自唐始也宋神宗以經術興三舍始除之

處士 史記伊尹干湯致于王道曰伊尹處士湯迎之五反然後往此名處士之始也

武舉 唐武后詔天下諸州宜教武藝每年準明經進士貢舉例送此武舉之始也

【貢士】周禮大司徒邦國舉賢者于王則貢舉之始也唐武德初諸州號明經俊秀州縣試取合格者每年月隨方物入貢武后時劉承慶疏伏見比來天下所貢物至元日皆陳在御前唯貢人獨于朝堂拜恐所謂重物輕人請貢人列方物之前從之此貢人羣見之始也國朝令各府學每歲貢一人州學三歲貢二人縣學二歲貢一人成化二年從太學士李賢之請衛學每歲貢一人以先入學者提學試而充之

【科舉】周有鄉舉里選國朝洪武四年詔各省連試三年

自後三年一舉凡遇子午卯酉年八月則京畿各省舉鄉試辰戌丑未年二月則禮部舉會試

【三場】前後貢士惟射策梁陳尚詞賦唐初并試雜文玄宗舉人問策外更試賦并雜文貼經為三場試（按雜文今論是也）宋神宗以經術取士詞賦遂罷國朝鄉試八月會試二月俱以初九日為第一場試四書義三道五經義各四道十二日為第二場試論一道詔誥表內科一道判語五條十五日為第三場試策五道

【印卷】後唐明宗勅舉人試前五日納試紙用中書省印

續鮑藏書

印訖付貢院國朝鄉試卷用各省布政司印會試卷用
禮部印

席舍圖 宋祥符中試前一日貢院始出榜曉示逐人排坐位處所謂之坐位榜亦謂混榜國朝鄉試爲席舍圖用紙裝二軸圖東西坐行以千字文編號注各生姓名鄉貫經書會試亦同

鄉貫 唐玄宗勅諸州貢舉皆于本貫不得于所在附貫國朝鄉會試卷首書各生年甲籍三代

印題 宋仁宗親試進士于崇政殿內出三題摹印以賜

國朝鄉會殿試題紙皆摹印遍賜

彌封 唐武后以吏部選人多不實乃會試日自糊其名暗考以定等第宋貢舉發解皆用其事曰彌封國朝鄉會試塲内俱設彌封所委官以主之

巡綽 宋雍熙二年詔禮部引試分差官廊察視視勿容私自授受初以檢視九經諸科至景德中為巡試鋪天聖中始有巡鋪官國朝鄉會殿試皆用武職為巡綽官

監門 宋雍熙二年詔禮部試九經諸科輪番差官三人在省門監守此試院監門之始也

知舉隋唐貢士皆考功主試開元中考功員外郎李昂爲舉人詆訶玄宗以員外望輕遂移貢舉于禮部以侍郎主之國朝鄉試巡按御史聘外省教官會試禮部請翰林官主試

會試國朝北京會試始于永樂乙未洪熙元年定南北中三卷以取士

進士周大樂正論造士之秀者以告于王而升諸司馬曰進士隋大業中始置進士之科國朝令天下舉人會試中式則殿試賜進士

放榜 摭言曰進士牓頭立粘黃紙四張以氊筆淡墨滾轉書禮部貢元四字或曰文皇親以飛白書之

殿試 漢文帝親策賢良能直言極諫者此後世人主親策士之始唐武后策問貢人于洛城殿殿前試人自此始也宋仁宗始詔進士殿試不黜落國朝皆因之常制以辰戌丑未年洪武癸未太宗渡江天順癸未貢院火皆以其年八月會試明年三月殿試于是二次有甲申正德庚辰會試因武宗南狩次年今上登極殿試亦有辛巳

[illegible]甲 宋太宗御崇政殿試進士詔糊名考校定其優劣爲五等第一至第二等賜及第第三第四賜出身第五賜同出身仁宗始曰甲國朝第一甲賜及第三人二甲賜出身三甲賜同出身

唱名 宋太宗御崇政殿試進士梁顥首以程試上進帝嘉其敏速以首科處焉按名一一呼之面賜及第唱名賜第此其始也

及第 漢之取士其射策中者謂之高第隋唐以來進士諸科遂有及第之月

釋褐 宋太宗賜新及第進士諸科呂蒙正以下綠袍靴笏非常例也御前釋褐蓋自是始

賜宴 宋太宗賜新及第進士王嗣宗等錢百千令宴樂太宗親試呂蒙正以下並賜及第仍賜宴開寶寺此賜宴之始也其後賜宴於瓊林苑自此為定制摭言曰曲江遊賞雖云自神龍以來然盛於開元之末瓊林賜宴亦唐曲江杏園之事爾國朝賜恩榮宴于禮部

題名 嘉話錄曰慈恩題名起自張莒本於寺中閒空而題其同年人因為故事摭言云神龍以來杏園宴後皆

於慈恩寺塔下題名宋制進士中第賜名於桂籍堂國
朝于國子監立石題名

謁先師 唐咸通中劉允章爲禮部侍郎請諸生及進士第竝謁先師則兹禮起於唐懿宗之世劉允章之請也又選舉志曰開元五年始令鄉貢明經進士見訖國子監謁先師是則開元之禮第施於貢士而允章所請糾開元貢士之禮而爲之制也

登科記 唐會要曰宣宗大中十年禮部侍郎鄭顥進進士諸家科目記十三卷勑自今後於榜訖仰寫及第人

姓名仍付所司逐年編次摭言曰永徽已前俊士秀才二科猶與進士並列咸亨後由文學舉于有司者競集於進士繇是趙傪刪去俊秀故目之曰進士登科記其事始疑自唐初獨以進士登名記起於高宗時趙傪國朝有進士登科錄

古今事物考卷五

古今事物考卷六

武備

盩厔　王三聘　輯

【軍兵】古者兵隱于農無軍民之別自西魏始作府兵而其法雖備于隋唐亦有番次入則爲兵出則爲農至後周太祖乃刺其面給以廩食自是兵民始分也

【營壘】史記黃帝與炎帝戰于版泉以兵師爲營衛此營壘之始也其後兵之所居因曰軍營

【五軍營】大明會典云五軍營中軍左右掖左右哨管操

練京衛及中都留守司山東河南大寧三都司各衛輪班馬步官軍長語云國初止有五軍營

三千營 大明會典云三千營五司管寳纛令旗長語云永樂初始以旗寳纛下三千小達子立三千營

神機營 長語云永樂中征交阯得神機大箭之法因立是營大明會典云神機營中軍左右掖左右哨管操演神銃神砲神鎗火器是營與五軍三千爲三大營

團營 大明會典云景泰初選大營精鋭官軍分立十營每營官軍六萬員名團操以備警急調用成化間分爲

十二營奮武耀武練武顯武敢勇果勇效勇鼓勇立威伸威揚威振威十二營內各分五軍五營管內外馬步官軍三千營管內外馬隊官軍神機營管內外步隊官軍

將軍營 大明會典云錦衣衛侍衛將軍自為一營下班之日照例操練從管領侍衛官提督

四衛營 大明會典云騰驤左等四衛勇士軍人餘丁別為一營從御馬監官提督操練其坐營等官並於四衛指揮等官推選

營官 大明會典云三大營各營管操官曰提督各哨分管官曰坐營曰坐司俱兵部奏請於公侯伯都督都指揮內推選永樂間始兼用內官而神機火器特命內臣監之曰監鎗又有掌號把總把司把牌等官俱於都指揮內推選團營提督及坐營掌號把總等內外官員畧如三大營之制而命兵部尚書或都御史一同提督

兵法 吳子序曰兵法始于黃帝其後得其傳者周太公齊管仲吳孫武魏曹操蜀諸葛孔明其書皆行于世

戰爭 呂氏春秋曰蚩尤作兵利器械未有蚩尤時民固

削林木以戰黃帝與炎帝戰于阪泉以爲爲戰爭起于炎黃之際

陣列 史記曰高陽有共工之陣以平水害于是始有陣

陣圖 吳子序曰諸葛孔明天地風雲龍虎蛇鳥本一陣也出黃帝兵井之法于魚復沙上壘石八行爲陣世謂八陣列也晉桓溫見之曰此常山蛇勢也後人之爲陣圖者蓋從此

傳令 書曰有苗弗率禹乃會羣后誓于衆曰咸聽朕命此軍中傳令之始也

讀鮑藏書

先鋒 孫子曰軍無選鋒曰北周宣北伐六月詩曰元戎十乘以先啓行則先鋒周人制也

殿後桂苑曰殿軍後也左傳曰黃夷前驅孔嬰齊殿宜與先鋒同起于周也

伏兵 易曰伏戎于莽左傳北戎侵鄭公子突曰君爲三覆以待之覆伏兵也周公繇易言此疑亦三代之事爾

火攻 孫子之書有火攻故齊田單有火牛之事左傳桓公七年焚咸丘公羊曰樵之也樵之者以火攻也

水攻 國語智伯攻趙襄子決汾水灌晉陽城不浸者三

版觀此二者非先王仁義之兵也葢出于戰國吞并之世云

京觀 左傳楚子曰明王伐不敬取其鯨鯢而封之于是乎有京觀推此則是征伐以來卽有其事

烽燧 黃帝出軍望有望烽火之文周幽王爲褒姒舉烽燧疑亦自初用兵卽有之也

樓櫓 莊子曰魏武侯欲偃兵徐無鬼曰偃兵造兵之始也變固外戰必盛鶴列于麗譙之間（麗譙戰樓之名卽敵樓也）疑周衰戰國時始有之云

[illegible]續事始曰魯人公輸般造以攻宋城可以陵空立之太白陰經謂之飛梯左傳曰楚子使解揚登樓車詩曰臨衝閑閑臨衝即樓車也葢雲梯矣當是三代之制而公輸加機巧爾

[illegible]石張宴曰范蠡兵法飛石重十二斤爲機法行三百步甘延壽有力能以手投之今邊城有礮葢出于范蠡飛石之制因事增廣爲法爾唐書李密使戒造廣雲旝三百具以機發石以攻城戒號將軍礮

戎車右司馬法曰夏曰鈎車商曰寅車周曰元戎則戎

車出于夏前至夏始名也

戰舟 墨子曰公輸般自魯之楚爲舟戰之具謂之鉤拒此戰舟之始也太白陰經曰水戰之具始于伍員製之以船爲車以檝爲馬云

戍邊 紂時西患昆夷北難獫狁文王以紂命遣戍役以守衛中國采薇所歌是也其事起于商辛失道之世

出軍 筆譚曰宋太祖制禁軍更戍之法欲其習山川勞苦遠妻孥懷土之戀兼外戍之日多在營之日少人人少子而衣食易足以禁軍出軍之始也

避僧 鄴洛記云北齊忌黑僧衣多黑而師决勝之辰多所避忌北齊始也今行軍出師之日忌見僧尼本此

兵器 兵者戈戟矛劔之總名也太白陰經曰神農以石爲兵黃帝以玉爲兵蚩尤乃鑠金爲兵

黃鉞 黃帝內傳曰帝將伐蚩尤玄女受帝金鉞以主煞此其始也

牙旗 黃帝出軍訣曰牙旗者將軍之精金鼓者將軍之氣一軍之形候也卽知牙旗之制始自制軍之時吳孫權因之作黃龍大牙

衣甲 太白陰經曰蚩尤割革爲甲黃帝內傳曰玄女請帝制甲胄以備身也

抹額 二儀實錄曰禹取塗山之夕大風雷電中有甲卒千人其不被甲者以紅絹帕抹其頭額云海神來朝禹問之對曰此武士之首服秦始皇至海上有神朝皆抹額緋衫大口袴侍衛自此抹額遂爲軍容之服

兜鍪 胄也黃帝內傳云玄女請帝製之以備身也

干戈 王子年拾遺記曰庖犧造干戈以飾武此干戈之始也呂氏春秋云蚩尤造五兵此蓋其一也

劍 管子曰葛天盧之山發水出金蚩尤受而制之以為劍凱矛戟此劍之始也荀子曰桓公之葱太公之闕文王之琭莊君之忽闔閭之干將莫邪巨闕辟閭皆古之良劍也

戟 管子曰雍狐之山發水出金蚩尤受而制之以為戟此戟之始也續事始曰魏武加蝦蟇頭幡

刀 郭憲洞冥記曰黃帝採首山之銅始為鑄刀二儀實錄曰刀之制自黃帝與蚩尤戰即有之

槍 實錄曰黃帝與蚩尤戰即有槍漢諸葛亮始以木作

之長丈二以鐵爲頭續事始曰亮置苦竹槍長二丈五
尺

矛 呂氏春秋云蚩尤作五兵有酋矛夷矛則矛蓋蚩尤
作也通俗文曰矛長八尺謂之矟

馬槊 梁簡文帝馬槊譜序馬槊爲用雖非遠法近代相
傳稍以成藝按曹操父子橫槊賦詩于鞍馬之間則馬
槊已具于此矣豈其事之所起乎

匕首 通俗文曰匕首劒屬其頭類匕故曰匕首短而便
用漢王莽避火宣室持虞帝匕首則堯舜已爲其物矣

然兵械之原多出于黄帝亦其事耶

弓矢 易言黄帝弦木爲弧剡木爲矢山海經曰少皥生般始爲弓矢吳錄曰揮觀弧星始爲弧世本曰牟夷作矢注云牟夷揮皆黄帝臣然則當以繫辭爲是

弓袋 實錄曰器皆自有虞氏始韣鹿施弓袋通謂之三伏蓋大將備儀也樂記曰武王克商倒載干戈包之以虎皮名曰建櫜（揵讀爲鍵兵甲之衣曰櫜）

箭筒 實錄曰箭筒自有虞氏始也周禮有矢箙詩有魚服注取魚獸之皮爲矢之服

弩 古史考曰黃帝作弩吳越春秋曰弩生于弓楚琴氏以弓矢之勢不足以威天下乃橫弓著臂施機設郭加之以力卽是弩也龍魚河圖曰黃帝時蚩尤造五兵杖刀戟大弩則弩之起遠矣

神臂弓 筆譚曰熙寧中李定獻偏架弩似弓而施幹鐙以鐙拒地而張之射三百步能洞扎謂之神臂弓最爲利器蓋臂弓之爲國用自定始也

射的 虞書曰侯以明之至周有熊虎麋豻三五正侯後世就簡但爲射的蓋侯之遺意也

鳴鏑前漢奴傳曰冒頓作鳴鏑應劭曰骹箭也遂以射殺頭曼單于者

斬馬刀 漢成帝時朱雲請上方斬馬劍斷張禹頭以厲其餘則是名已見于漢矣宋神宗又製斬馬刀蓋取漢舊名爲稱也

大纛 實錄曰帝有纛皂紙爲之似蚩尤首黃帝內傳曰玄女爲帝制玄纛十二以主兵是則纛自黃帝始也

旗幟 列子曰黃帝與炎帝戰以雕鶡鷹隼爲旗幟故今旗物或綵錯雕鶡取諸此也黃帝內傳玄女請帝制旗

幟以象雲物此旗幟之始也

五方旗 通典曰黄帝振兵設五方旗黄帝内傳曰帝制五綵旗指顧向背青引東赤南北西黑北中黄是也

鉦 黄帝内傳曰玄女請帝鑄鉦鐃以擬雹擊之聲今銅鑼其遺事也

鐸 鬻子曰禹治天下以五聲聽爲銘書于簨簴曰告寡人以事者擊鐸禹世已有此也

角 角前書記不載或云出羌胡一云出于越禮義纂曰蚩尤帥魑魅與黄帝戰帝命始吹角作龍鳴以禦之葢

角始于黃帝也軍中置之司昏曉故角爲軍容

鼙 唐韻曰鼙騎上鼓今軍行馬上所擊是也內傳曰玄女請帝制鼓鼙以當雷霆是則黃帝制之以伐蚩尤也呂氏春秋曰帝嚳令倕作鼓鼙之樂

鞀 呂氏春秋曰倕作鞀鬻子曰禹爲銘書于筍簴曰語寡人以獄訟者揮鞀

鞍韉 桓寬鹽鐵論云繩鞚草鞮皮薦而已後代以革鞍而不飾六韜曰車騎之將軍馬不具鞍勒不備者誅推此當時三代之制蓋黃帝始服牛乘馬疑未騎也

鞭 說文所爲驅遲者也古用革以爲之後世代之以竹故或謂之策蓋策之以箠馬書曰鞭作官刑則得名于堯舜之代始爲薄刑之用

鐵蒺藜 事始曰鐵蒺藜菱角起于隋煬帝征遼東置之要路水中以刺人馬非也漢文帝時鼂錯言守邊儀云具藺石布渠荅注云渠荅鐵蒺藜也又司馬懿追諸葛軍長史楊儀亦布鐵蒺藜則漢已有其物矣

盾 拾遺記曰庖犧造于朱衷曰楯也

傍牌 實錄曰自牟夷始也宋會要曰太宗聞南方以標

槍傍排爲兵令蕭延皓取廣德宜習之軍士之用標牌此其始也

柝 易曰重門擊柝以待暴客說文㯻夜行所擊今擊木爲聲以代更籌於是俗曰蝦蟇更槖即柝乃古今字耳

冠服

冠 通典曰上古衣毛冒皮後代聖人見鳥獸有冠角䫇胡之制遂作冠冕纓緌以爲首飾三禮圖曰緇布始冠之冠太古未有絲繒始麻布耳黃帝始用布帛或曰黃帝以前用皮羽

冕 通典曰黃帝作冕垂旒朱名平天冕大明諸司職掌
云皇帝冕服廣一尺二寸長二尺四寸冠上有覆玄表
朱裏前後各有十二旒旒五采玉珠十二玉簪導朱纓
祭天地宗廟社稷先農及正旦冬至聖節冊拜用之東
宮冕九旒旒九玉金簪導紅組纓兩玉瑱親王冕五采
玉珠九旒紅組纓青纊充耳金簪導世子冕三采玉珠
七旒紅組纓青纊充耳金簪導郡王冕同世子

弁 禮記稱三王共皮弁大明諸司職掌云皇帝皮弁用
烏紗帽之前後各十二縫每縫各綴五采玉十二以為

飾玉簪導紅組纓朔望視朝降詔降香進表四夷朝貢
朝覲用之東宮親王皮弁九縫綴玉九金簪朱纓世子
八縫郡王七縫綴簪銅

簪纓　古今注曰女媧爲簪以貫髮與貫纓同興沿革曰
唐虞已上布冠無緌謂纓始于堯舜

冲天冠　唐制交天冠以展角相交于上國朝吳元年改
展脚不交向前朝其冠纓取象善字改名翊善冠洪武
十五年改展角向上名曰冲天冠

通天冠　蔡邕獨斷曰天子所冠漢制之秦禮無文祀天

地明堂平冕鄙人不識謂之平天冠

高山冠 魏明帝以似通天乃毀變其形除其卷筩令如介幘幘上加物以象上峯

進賢冠 三禮圖曰古緇布冠之遺像儒者之服也前高七寸長八寸高三寸漢官儀平帝令公卿列侯冠三梁二千石兩梁千石以下一梁梁別貴賤自漢始也大明諸司職掌云文武官朝服梁冠以梁數分等第公八梁侯伯一品七梁二品六梁三品五梁四品四梁五品三梁六品七品二梁八品九品一梁

幞頭二儀實錄曰古以帛布三尺裹頭號頭巾三代皆冠列品黔首以皁絹裹髮亦爲軍戎之服後周武帝依周用絹三尺裁爲幞頭此得名之始也唐會要曰故事全幅向後幞法俗謂之幞頭梁高祖始布漆于紗施鐵爲角唐惟人主用硬脚晩唐方鎭擅命始僭用之此硬角幞頭之始也大明諸司職掌云文武官公服幞頭用漆紗二等展角各長一尺二寸雜職官幞頭用垂帶

法冠漢輿服志曰法冠一名注後惠文高五寸以縫爲展筩鐵柱卷御史執法者服之或謂之獬豸冠獬豸羊

能別曲直楚文王獲之故以爲冠

武冠 漢輿服志曰俗謂之大冠環纓無蕤以青絲爲緄加雙鶡尾竪左右爲鶡冠云鶡者勇進也故趙武靈王以表武士秦施之焉

惠文冠 職林曰漢侍中冠武弁大冠亦曰惠文冠加金璫附蟬爲文貂尾爲飾侍中服左貂常侍服右貂金取堅剛百煉不耗蟬取居高食潔貂取外勁悍而內溫潤此本趙武靈王胡服之制秦始皇滅趙以賜侍中庾杲之爲蟬冕所映彌有華采

幘 輿服志曰古者有冠無幘秦加武將首飾爲絳幘以表貴賤漢文加以高頂其承遠遊進賢者施以掌導謂之介幘承武弁者施以笄導謂之平巾雜志曰一字巾謂之岸幘

帽 通典曰上古衣毛冒皮則冒名之始也古者冠下有纚以繒爲之後世施幘于冠因裁纚爲帽上下通服之玄中記曰荀始作帽宋仁宗前烏帽惟用光紗自後始用南紗迨熙寧中復稍稍用光紗矣

垂帽 唐巾者軟絹紗爲之以帶縛于後垂于兩傍貴賤

皆蒧之乃裹髮軟巾也國朝取象唐巾乃用硬盔鐵線爲硬展角非有職之人列于朝堂之上不敢僭用故曰堂帽始製于洪武二年

中官帽 國朝初以圓帽爲太平帽至洪武十九年始創制其様實錄中官之帽用紗裹之增方帶二條于後無官者項後垂方紗一幅曰內使帽是帽原于高麗未服高廟遣一細作瞯其王之冠制而爲之遂命諸內侍皆冠之因使者謂曰汝主之冠與朕此內臣同今此曹日供使令之役于朕而汝主乃欲崛彊不服朕耶使者歸

古續鮑藏書

言之遂降

席帽 實錄曰本羌人首服以羊毛爲之謂之氊帽即今氊笠秦漢競服之後故以席爲骨而鞔之謂之席帽女人戴者肆緣垂下網子以自蔽青箱雜記曰王衍在蜀好私行恐人識之令人戴大帽則世俗之戴席帽始于王衍也

大帽 實錄曰野老之服也唐以皂縠爲之以隔風塵李氏資暇錄大裁帽也譚苑曰後魏孝文帝自雲中徙代以賜百寮朱令郎中臺諫服之

圓帽是即今氈帽之類始于元世祖出獵惡日射其目乃以樹葉置于胡帽之前其後雍古剌氏乃以氈一片置于前因不圓復置于後故今有圓帽大簷是也

帷帽唐輿服志曰帷帽創于隋代永徽中始用之施裙及頸宋士人往往用皂紗若青全幅連綴于油帽或氈笠之前以障風塵爲遠行之服葢本此又有面衣前後全用紫羅爲幅下垂雜他色爲四帶垂于背爲女子遠行乘馬之用亦曰面帽按西京雜記趙飛燕爲皇后女弟昭儀上襚叅十五條有金花紫羅面衣則漢已有面

德鮑 藏書

衣也

頭巾 古以皂羅裹頭號頭巾蔡邕獨斷曰古幘無巾王莽頭禿乃始施巾筆譚曰今庶人所戴頭巾唐亦謂之四脚二繫腦後二繫頷下取服勞不脫反繫于頂上今人不復繫頷下兩帶遂爲虛設後有兩帶四帶之異蓋自宋朝始

儒巾 國朝所製今國子生所戴是也

幅巾 古庶人服巾士則冠矣傅子曰漢末王公多委士服以幅巾爲雅素則幅巾古賤者之服也漢末始爲士

人之服

網巾 古無此制故古今圖畫人物皆無網國朝初定天下改易胡風乃以絲結網以束其髮名曰網巾又制方巾名曰頭巾罩之識者有法束中原四方平定之語海涵萬象錄曰太祖微行至神樂觀見一道士結網巾名取之遂爲定制蓋自元以前無此也

衣裳 通典曰上古衣毛後代以麻易之先知爲上以製衣後知爲下以製裳易曰黃帝垂衣裳而天下治世本曰胡曹作衣淮南子曰伯余初作衣注云皆黃帝臣一

云伯余黃帝也

衮內傳曰黃帝伐蚩尤乃服衮冕至舜始備十二章周登日月于太常九章而已餘五服俱周制也大明諸司職掌云皇帝衮十二章玄衣六章織日月星辰山龍華蟲纁裳六章織宗彝藻火粉米黼黻中單以素紗爲之蔽膝革帶大帶佩綬韈舄東宮衮九章玄衣五章織山龍華蟲宗彝火纁裳四章織藻粉米黼黻親王衮九章但上衮用青世子衮九章青衣三章織華蟲火宗彝纁裳四章織藻粉米黼黻郡王衮五章青衣三章織粉米

藻宗彝繡裳二章織黼黻

朝服 晉輿服志曰漢制五郊天子與執事服各如方色百官不執事者服常服絳衣以從魏秦靜曰漢氏承秦改六冕之制但無冠絳衣而已魏以來名朝服大明諸司職掌云文武官朝服亦羅衣白紗中單俱用青飾領緣青羅裳青緣蔽膝革帶大帶佩綬韈履凡遇大祀慶成正旦冬至聖節及頒降開讀詔赦進表傳制則服朱入流官照九品官具朝服行禮

公服 筆譚曰中國衣冠自北齊以來全用胡服窄袖緋

緣唐武德貞觀間猶爾開元後稍裒博矣通典曰宇文護始袍加下襴遂為後制即今公服也大明諸司職掌云文武官公服用盤領右衽袍或紵絲紗羅絹從宜製造袖寬三尺在京官朝見奏事謝辭及在外官清晨公座則用公服幞頭

祭服大明諸司職掌云文武官陪祭服一品至九品青羅衣白紗中單俱用皂領緣赤羅裳皂緣赤羅蔽膝方心田領其冠帶佩綬等第並同朝服

佩董巴輿服志曰古者君臣皆佩玉三代同之盝起于

夏后氏至周始制其等天子佩白玉公侯山玄大夫水蒼世子瑜玉士瓀玞是也大明諸司職掌云皇帝袞冕佩玉長三尺三寸弁服白玉佩東宮親王世子郡王袞弁俱玉佩文武官朝服一品佩用玉二品用犀三品至九品用藥玉

綬 禮玉藻曰天子佩白玉而玄組綬公侯山玄玉而朱組綬則綬貫佩玉而相承受者董巴輿服志曰戰國解去紱佩留其絲襚以采組相連結于襚轉相綬蓋帶綬起于七國而名之自三代也大明諸司職掌云皇帝袞

冕大綬六采用黃白赤玄縹綠織成純玄質五百首小綬三色同大綬間織東宮衮冕綬五采用赤白玄縹綠織成純赤質三百三十首小綬三色同大綬間織親王衮冕綬同惟三百一十首世子衮冕綬紫質用紫黃赤三采織成間織弁服俱用大綬文武官朝服一品二品綬用綠黃赤紫四色絲織成雲鳳四色花錦下結青絲網三品四品綬用四色織雲鶴五品綬四色織盤鵰六品七品綬黃綠赤三色織練鵲八品九品綬黃綠二色織鸂鶒

環 瑞應圖曰黃帝時西王母獻白環舜時又獻之則環當出虞氏大明諸司職掌云皇帝東宮親王袞冕三玉環世子郡王二玉環文武官朝服一品二環用玉二品二環用犀三品四品二環用金五品二環用銀鍍金六品七品二環用銀八品九品二環用銅

蔽膝 明堂位曰有虞氏服韍鄭康成注曰冕服之韠也蘇氏演義曰昔先王衣羽皮韍字遂從韋韋皮也春秋正義云魏晉以還易以絳紗字遂從系蓋太古蔽膝之法象冕服謂之韍朝服謂之韠也大明諸司職掌云皇

帝衮冕紅羅蔽膝上廣一尺下廣一尺長三尺織火龍山三章弁服絳紗衣蔽膝隨衣色東宮親王衮冕蔽膝隨裳色織火山二章弁服絳紗袍紅裳蔽膝隨裳色世子郡王衮冕赤蔽膝弁服同文武官朝服赤羅蔽膝

大帶前郊祀志云搢紳插笏于紳紳大帶也大明諸司職掌云皇帝衮冕大帶素表朱裏兩邊用緣上以朱錦下以綠錦弁服大帶緋白東宮衮冕大帶白表朱裏上緣以紅下緣以綠親王衮冕大帶表裏白羅朱綠緣弁服大帶同文武官朝服大帶用赤白二色絹

帶 實錄曰自古有革帶及插垂頭秦二世始名腰帶唐高祖令向下插垂頭取順下之義名鉈尾一品至三品金銙四品六品花犀爲銙七品九品銀銙庶人鐵銙大明諸司職掌云皇帝袞冕革帶長三尺三寸弁服革帶玉鈎鰈東宮親王袞冕革帶金鈎鰈文武官朝服革帶一品用玉二品用犀三四品用金五品用銀鈒花六七品用銀八九品用烏角公服腰帶一品用玉或花或素二品用犀三品四品用金荔枝五品以下用烏角鞓用青革仍垂撻尾於下韡用皁常服腰帶一品玉二品花

犀三品金鈒花四品素金五品銀鈒花六七品素銀八
九品烏角

服御 二儀實錄曰唐高祖初用隋制天子常服黃袍及衫後漸用赤黃謂之赭黃唐會要曰玄宗時韋韜奏御案牀褥去紫用赤黃自武德時禁止士庶不得服而天子服御之以黃自韋韜之請也

服色 二儀實錄曰隋煬帝詔牛洪等造章服差等三四品紫五品朱六品以下綠官吏青庶人白商皂服色之分疑自此始唐馬周傳曰三品紫四五品朱六七品綠

八九品青大明諸司職掌云文武官公服一品至四品緋袍五品至七品青袍八品九品綠袍未入流雜職官袍與八九品同

【花樣】國朝公侯駙馬伯麒麟白澤文官一品二品仙鶴錦雞三品四品孔雀雲鴈五品白鷴六品七品鷺鷥鸂鶒八品九品黃鸝鵪鶉練鵲風憲官用獬豸武官一品二品獅子三品四品虎豹五品熊羆六品七品彪八品九品犀牛海馬儀賓視武官

【圭】大明會典云皇帝圭長一尺二寸東宮圭長九寸五

分親王圭長九寸二分五釐世子郡王圭長九寸

笏 唐會要曰笏周制也周禮諸侯象大夫魚鬚士以竹晉宋以來謂之手板西魏以後五品以上通用象舊制三品以上前挫後直五品以上前挫後屈唐高祖詔五品以上象笏六品以下竹木笏國朝文武官笏五品以以上象牙六品以下用槐木

絛 周禮作絛巾車絛纓蓋三代有矣今前圓後方之絛國朝楚昭王所制也謂之天圓地方絛

襴衫 唐志曰馬周以三代布深衣因于其下着襴及帬

名襴衫以爲上士之服今學子所衣襴衫之始也

衫 輿服志曰馬周上議禮無服衫之文三代有深衣請襴袖褾襈爲士人上服開骻名䙆骻衫庶人服之卽今四䙆衫也蓋自馬周始云

汗衫 實錄曰古者朝燕之服有中單郊享之服有明衣漢高與項羽戰爭汗透中單遂有汗衫之名

涼衫 筆譚曰近歲京師士人朝服乘馬以黲衣蒙之謂之涼衫亦古遺法也儀禮曰朝服加景但不知古人制度何如耳

襖子 舊唐書輿服志曰燕服古褻服也亦謂之常服江南以巾褐裙襦北朝雜以戎夷之制至北齊有長帽短靴合袴襖子朱紫玄黃各任所好若非元正大會一切通用蓋取于便事則今代襖子自北齊起也

半臂 實錄曰隋大業中內官多服半臂除去長袖也唐高祖減其袖謂之半臂今背子也江淮之間或曰綽子士人競服隋始制之今俗名搭護

袴褶 唐書曰德宗時百官朝朔望皆服袴褶歸崇敬遂言三代逮漢無其制隋以來始有服者通典曰晉衣服

制有之云袴褶之制未詳所起近代服之無定色實錄曰上古食肉衣皮遂以爲袴名袴褶今武士大口袴褶是魏文上馬袴也按史記屠岸賈滅趙氏趙朔妻有遺腹生男女賈索之夫人置袴中其稱始見諸此

裘 黃帝出軍訣曰帝伐蚩尤未克夢西王母遣道人披玄狐之裘以符授帝則是時已有裘名說文曰裘皮衣蓋上古衣毛帽皮之遺象也

褌 實錄曰西戎以皮爲之夏后氏以來用絹長至于膝漢晉名犢鼻北齊則與袴長形相似而省犢鼻之名

續鮑 藏書

襪 文子曰文王伐崇襪繫解則其物已見于商代實錄曰自三代有之謂之角襪前後兩隻相承中心繫帶魏文帝吳妃始裁縫以綾羅紬絹為之洛神賦羅襪生塵是也

靴 釋名曰本胡服趙武靈王所作實錄曰胡屨也趙武靈王好胡服常短靿以黃皮為之後漸以長靿軍戎通服之唐馬周以麻為之殺其靿加以靴氈裴叔通以羊皮為之隱麖加以帶子裝束筆談曰北齊全用胡服長靿靴也續事始曰故事胡虜之服不許著入殿省至馬

周加飾乃許也朱子語錄曰靴乃馬鞋也

履舄 實錄曰三代皆皮爲之單底曰履複底曰舄古今注曰舄以木置履下乾腊不畏泥濕履乃屨之不帶者蓋祭服謂之舄朝服謂之履燕養謂之屨也續事始曰宋元嘉元年始有鳳頭履故今人亦有鳳頭鞋也

屐履 實錄曰始皇二年始以蒲爲履朱衷曰黃帝臣于則作屐履又釋名曰屩草履也出行著之屩輕便因以爲名

鞋 實錄曰夏商皆以草爲之周以麻晉永嘉中以絲或

云馬周始以麻爲之名鞋也古今注曰魏文帝絶寵段絲猶以之爲履則非晉始以絲爲鞋矣按禮少儀云國雖靡敝君子不履絲屨則周人已用爲屨也

屐 異苑曰介子推抱木燒死晉文伐以製屐則春秋時已有是物矣至司馬晉遂爲常服

撬 正儀曰撬形如船而短小兩頭微起曲一脚泥上摘進用拾泥之物今海邉有也自禹始之

檋 正儀曰按上山前齒短後齒長下山前齒長後齒短山行往來以鐵施屐下是也自禹有之

雨衣 事始曰凡雨具周已有之左傳云陳成子以製杖戈杜預注曰製雨衣也炙轂子曰惟絹油製之及油帽陳始有之也

僧衣 僧史略曰後魏宮中見僧自恣偏袒右肩乃施一邊衣號偏衫全其兩肩衿袖失祇枝之禮大明會典云禪僧茶褐常服青條五色袈裟講僧五色常服綠條淺紅袈裟教僧皂常服黑條淺紅袈裟僧官如之惟僧錄司袈裟緣紋飾以金

道衣 援神契曰禮記有侈袂大袖衣也道衣其類也唐

李泌爲道士賜紫後人因以爲常直領者取蕭散之意大明會典云道士常服青法服朝服皆用赤色道官亦如之惟道錄司官法服朝服皆綠紋飾以金

冠子 二儀實錄曰爰自黃帝爲冠冕而婦人之首飾無文至周亦不過幅笄而已漢宮掖承恩者始賜碧或緋芙蓉冠子則其物自漢始也國朝皇后禮冠爲圓匡冒以翡翠上飾以九龍四鳳十二樹小花如之兩博鬢十二鈿常冠龍鳳珠翠冠東宮親王妃禮冠九翬四鳳花釵九樹小花如之九鈿常冠犀冠刻以花鳳世子郡王

妃珠翠七翟冠命婦人禮冠四品以上用金事件五品以下用抹金銀事件

特髻 實錄曰燧人氏婦人始束髮爲髻至周王后首飾爲幅編鄭云三輔謂之假髻

步搖 堯舜以銅爲笄舜加首飾雜以象牙玳瑁爲之文王髻上加珠翠翹花傅之鉛粉其高髻名鳳髻加之步步而搖故以步搖名之又釋名云首飾副其上有垂珠步則搖也

髲髢 周禮王后夫人之服有以髲髢爲首飾者故詩云

鬒髮如雲不屑髢也通鑑後事云晉永嘉中以髮爲步搖之狀名曰鬟以爲禮容即纏髮特髻之遺象也

頭繻 二儀實錄曰燧人氏爲髻但以髮相纏而無繫縛至女媧之女以羊毛爲繩向後繫之後世易之以絲及綵絹今頭繻其遺狀也

蓋頭 唐初宮人幕䍦雖發自戎夷而全身障蔽王公之家亦用之高宗之後用幃帽後又戴皀羅方五尺亦謂之幞頭今曰蓋頭凶服者亦以一幅布爲之

粉 周文王時女人始傅鉛粉秦始皇宮悉紅妝翠眉此

妝始也宋武宮女効壽陽落梅之異作梅花妝隋文宮中紅妝謂之桃花面

妝靨 近世婦人妝喜作粉靨如月形如錢樣又以朱若臙脂點者唐人亦尚之蓋自吳孫和誤傷鄧夫人頰醫以白獺髓合膏琥珀太多痕不滅有赤點更益其妍諸嬖欲要寵者皆以丹青點頰此其始也

花鈿 酉陽雜俎曰今婦人面飾用花子起自唐上官昭容所制以掩黥迹也按隋文宮貼五色花子則前此已有其制矣雜五行書曰宋武帝女壽陽公主臥于含章

殿簷下梅花落面忽成五出花拂之不去經三日洗之乃落宮女奇其異競效之花子之作疑起于此

畫眉 秦始皇宮中悉紅妝翠眉此婦人畫眉之初也實錄曰漢武帝令宮人掃八字眉西京雜記曰司馬相如妻卓文君眉如遠山時人効之畫遠山眉魏武令宮人掃青黛眉

染紅指甲 唐楊貴妃生而手足爪甲紅謂白鶴精也宮中効之此其始也

釵 實錄曰燧人始爲髻女媧之女以荆杖及竹爲笄以

貫髮至堯以銅爲之且横貫焉舜雜以象牙玳瑁郭憲洞冥記曰漢武帝元鼎元年有神女留玉釵與帝故宮人作玉釵

釧 後漢孫程十九人立順帝有功各賜金釧指環則釧之起漢已有之也

金訶子 唐明皇貴妃楊氏私安祿山因以指爪傷貴妃胷乳間遂作訶子之飾以蔽之

指環 五經要義曰古者后妃羣妾御于君所當御者以銀環進之娠則以金環退之進者著右手退者著左手

本三代之制卽今之代指也

耳璫夷狄男子之飾也晉始用之中國

珥女子耳珠也自妲己始之以效島夷之飾至戰國齊閔王時薛公進珥于王夫人是也

粉墨子曰禹作粉博物志曰紂燒鉛作粉謂之胡粉卽鉛粉也實錄曰蕭史與秦穆公鍊飛雲丹第一轉與弄玉塗之名曰粉卽輕粉也

臙脂古今注曰臙脂草出西方葉似薊花似茜土人以染粉爲婦人面色故曰臙脂後人效之以紅花染絳爲

之非彼草染者也秦宮中悉紅妝其物自秦始也一云燕支國所出故曰臙脂

剪花 漢王符潛夫論譏花采之費晉新野君傳家以剪花爲業染絹爲芙蓉捻蠟爲菱藕剪梅若生之事按此則是花朶起于漢剪綵起于晉

梳篦 實錄曰赫胥氏造梳以木爲之二十四齒取疏通之義禮男女不同巾櫛是篦因梳而制也今作篦皆周制也

大衣 商周之代內外命婦服諸翟唐則裙襦大袖爲禮

衣實錄曰大祖制命婦服身與衫子齊而袖大以爲禮服疑卽此也國朝命婦大袖衫直紅色五品以上用紵絲綾羅六品以下用綾羅紬絹

裙實錄曰古所貴衣裳連下有裙隨衣色而有緣堯舜已降有六破及直縫皆去緣商周以其太質加花繡上綴五色蓋自垂衣裳則有之後世加文飾爾又曰隋煬帝作長裙十二破名僊裙今大衣中有之

帔實錄曰三代無帔說秦有披帛以縑帛爲之漢卽以羅晉永嘉中制縫暈帔子是披帛始于秦帔始于晉也

唐令王妃以下通服之士庶女子在室搭披帛出適披帔子以別出處之義宋代帔有三等霞帔非恩賜不得服爲婦人之命服而直帔通于民間也國朝命婦霞帔補皆用深靑段疋公侯及三品金繡雲霞翟文三四品金繡雲霞孔雀文五品繡雲霞鴛鴦文六七品繡雲霞練鵲文

褙子 實錄曰秦二世詔衫子上朝服加褙子其制袖短于衫身與衫齊而大袖宋又長與裙齊而袖纔寬于衫自秦始也

三讀鉤　棘　書

衫子實錄曰女子之衣與裳連如披衫長短與裙相似秦始皇方令短作衫子長袖猶至于膝宜衫裙之分自秦始也

纏足商妲己狐精也亦曰雉精猶未變足以帛裹之宮中皆効焉

帳幄周官幕人掌帷幕幄帟綬之事注云四合象宮室曰幄坐上承塵曰帟王所居帳也則帳幄當周制也黃帝內傳曰王母為帝設九眞十絕紗帳此疑帳之起也漢武帝作甲乙帳蓋因此耳

帷幕帷幕亦周制也歸藏曰女媧張雲幕而致占神明雖女媧有幕之名而其物之興自周始也

幔六韜曰天將雨不張幔拾遺錄曰周穆王有鸞章錦幔葢周有其物也

拂廬唐書吐蕃處于大氈帳名拂廬高宗時獻之高五丈廣闊各二十七步其後豪貴稍以青絹布爲之其始以拂于穹廬爲號也宋每大宴犒亦設于殿庭曰拂廬亭

被詩曰抱衾與裯也 衾被 論語曰必有寢衣長一身有半此商周之事也西京雜記曰趙飛燕爲后女弟昭儀上

襚三十五條有鴛鴦被則漢始名被也

氊 周官掌皮供毳毛爲氊周制也或曰黃帝作旃

褥 黃帝內傳曰王母爲帝列七寶登眞之牀敷華茸淨光之褥疑二物此其起爾趙昭儀上皇后襚三十有鴛鴦褥

手巾 禮浴用二巾上絺下綌此三代之制也漢王莽斥逐王閎閎伏泣元后親以手巾拭之於是始見手巾之目事雖出于三代而制名自漢始也

古今事物考卷之六終

7 cl

Va,

DS
705
W36
1874
v.3-4